禮考一

文獻備考 十一

共四十

御製禮考題辭

清廟章豈不云乎於穆清廟肅雝顯相不顯不承無射人斯以此觀之清廟顧不重歟羲經曰王假有廟夫子所愼亦齊也嗚呼爲子者

之所重莫若廟爲臣者之所重亦
莫若廟以夫子之聖不與祭有如
不祭之歎況凡人乎嗚呼予雖不
肖無識夙宵一心惟在祀典命置
禮考於第三意蓋深矣然子曰禮

云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘
鼓云乎哉此謂誠敬也特書此義
於本考吁嗟後昆體
列朝之聖孝導孔聖之大訓必誠
必慤補予莫逮之悔禮樂雖一禮

固重也故特題辭于禮考之首噫
禮有飲福有誠肰後可以受福欠
誠而只飲福其可曰相孚乎申申
諭此其勉其勉也夫
歲庚寅壬午月辛卯日題

通政大夫承政院同副承旨
兼經筵參贊官春秋館修
撰官臣金鍾秀奉
教謹書

東國文獻備考卷之二十三

崇政殿 校正

禮考一

禮之於爲國也大矣哉我東自箕聖施八教以禮義聞於天下然三韓之際文籍無傳羅麗以來儀制未著逮 本朝光御 列聖相承與時損益典章大備我東之禮莫盛焉然猶紀載多缺訂修不一不有以述之其奚以究源委而觀會通哉是書也首象緯考次輿地考次禮考 上命也天地分而禮行乎其

中矣作禮考第三凡十六卷

社稷

新羅宣德王四年初立社稷壇

高勾麗故國壤王九年立國社

梁書曰高勾麗於所居之左立大屋冬祀社稷

高麗社稷在王城佛恩寺西洞社在東稷在西各廣五丈高三尺六寸四出陛五色土爲之瘞坎二各在兩壇子陛之北南出陛方深取足容物祭大社以后土氏配祭大稷以后稷氏配祭

成宗十年初立社稷教曰予聞社土地之主也地廣

不可盡敬故封土爲社以報功也稷五穀之長也穀多不可徧祭故立稷神以祭之禮曰王爲羣姓立社曰大社自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社自爲立社曰侯社自聖祖至累朝未置夏松之祀尚虧周栗之禮朕纘承以來凡所施爲必依禮典子穆父昭之室髣髴經營春祈秋報之壇方將創立其令羣公擇地置壇

顯宗五年中樞使姜邯贊請修社稷壇令禮司撰定儀註從之

文宗六年新築社稷壇於皇城內西親行祀事制曰

社壇配以后土勾龍氏其題主及祝文不宜稱名改
勾龍爲后土氏
宣宗四年祭社稷以祈神兵助戰
五年禱雨社稷
睿宗四年命尹瓘禱兵捷于社稷以女眞寇也
毅宗時詳定社稷祭儀　祭日仲春仲秋上戊及臘
大社大稷位壇上南向席皆以藁秸后土后稷位壇
上東向席以莞玉幣玉以兩圭有邸幣以黑長一丈
八尺牲牢社稷豕各一獻官太尉爲初獻太常卿爲
亞獻光祿卿爲終獻齋戒七日有樂舞飮福受胙祭

訖瘞玉幣牲黍燔祝

本朝社稷在都城内西部仁達坊社在東稷在西兩壇各方二丈五尺高三尺四出陛各三級壇飾隨方色燾以黃土社有石主長二尺五寸方一尺剡其上培其下半當壇南陛之上四門同一壝方二十五步繚以周垣國社以后土氏配國稷以后稷氏配

太祖三年立社稷

四年奉常寺啓今當國初一新舊制　宗廟樂章亦已改定社稷樂章尚循舊制亦宜改作從之詳見樂考

太宗五年禱雨于社稷

六年命修治社稷壇給守護人丁

成宗二年親祭社稷

五禮儀（成宗六年頒降）國社國稷神座並在南北向配位神座各在正位之左近北東向仲春仲秋上戊及臘大祭每位左籩右豆各十二牛羊豕俎三簠簋各二鉶三爵三黑幣一用苧布長一丈八尺（用造禮器尺下並同）正位各大尊二著尊二山罍二配位各象尊二著尊二山罍二祝稱朝鮮國王姓諱樂章用雅部（詳見樂考）散齋四日致齋三日前祭七日受誓戒前四日肄儀親臨亞獻官王世子終獻官領議政攝事初獻官正一品亞

獻官正二品終獻官從二品前一日終獻官省牲器
宰人以鑾刀割牲祝史以盤取毛血臨行事瘞之四
拜飲福受胙瘞祝幣黍稷○祈告祭每位左籩右豆
各二簠簋各二豕俎一爵一正位各大尊二山罍二
配位各象尊二山罍二祝幣同大祀不用樂獻官二
品不飲福受胙○報祀凡祈有應則報如祈水旱則待立秋後報同祈告
唯飲福受胙○州縣社稷壇在城西社稷共一壇無
石主無配位仲春仲秋上戊祭不用臘每位左籩右豆
各四簠簋各二豕俎一黑幣一象尊各二祝稱某州
官姓名四拜飲福受胙瘞祝幣

宣祖二十六年奉社主還都先是壬辰倭亂 上西幸至平壤命世子奉社主入黃海江原等道明年世子奉赴行在權安于海州至是奉還京都

仁祖十五年備邊司啓變異之作皆天地神祇之譴怒而土屬於社農本於稷今我國家遭此無前之變祈禳之方亦不可廢請令詞臣別構祭文虔禱外方州縣亦依此舉行以求神明之佑從之

孝宗即位初右議政趙翼劄曰喪三年不祭禮也今此親祭社稷乃出於畏天憂民之至喪雖人情之所自致者然一國之私也神祇之祭天地之所

同尊也其禮極嚴且重用樂只爲謹於事神不敢
有所減損也
顯宗朝忠淸道觀察使閔維重以道內各邑社稷
位版多失制度狀啓請改造因問尺樣長短於禮
曹回牒云五禮儀不言用某尺而尺度之式亦各
不同大明會典及家禮圖式周尺則相同而古尺
則家禮之弱於會典者四分五禮儀無古尺度而
周尺長短與會典家禮不同其長至加三寸五分
此則當以會典家禮爲主社稷位版古用石主今
用木主唐睿宗時檢舊社主長尺五寸方一尺七

寸禮官博士議土五數故社稷五丈社主定長五尺準陰之二數方二尺而用古尺古尺乃周尺九寸四分今京中位版亦似倣用此制維重又以諸邑壇壝失制將改築問於禮曹回牒云壇壝之制代各不同大明制社壇在東稷壇在西皆在南向北各濶五丈方五丈三尺高五尺四出陛五級二壇同一壝一壝方廣三十丈高五尺四方開四門各濶一丈周圍築墻又周制云凡建邦國立其社稷其壇制半於天子廣二丈五尺受土各以其方之色冒以黃今京中社稷壇壝高不明但四方築

墻高各營造尺三尺五寸壝高之不明似由於因
地形取便諸侯既半於天子則州縣自當減半於
京社本道在於南方當用赤土而冒以黃土
肅宗九年正月遣大臣初行祈穀祭于社稷先是判
中樞府事金壽興上劄曰月令孟春之月天子以元
日祈穀於上帝左氏傳曰郊祀后稷以祈農事也郊
祀雖非所敢議祈穀一節尚可行之趂元月祀於國
社壇似合禮意 上命議大臣領中樞府事宋時烈
以爲月令及左氏說皆是天子之事然周禮有凡國
祈年于田祖之文雖非天子亦無不可是月二十八

日始行祀于社壇是後仍以爲例

二十二年 上親行祈穀祭于社稷 教曰予按禮記孟春元日祈穀于上帝農者爲國之本而孟春一歲之首則是月上辛祈穀者豈偶然哉噫今年大侵前史所罕而予之所大懼者正在嗣歲穡事之豐凶環東土億萬生靈之死生判焉赤子靡有孑遺國家安得獨存此予之所以倣古制而爲生民欲躬禱社稷虔誠祈穀者也其令禮官舉行遂以正月上辛行親享禮

二十三年 上親禱社壇

三十六年社壇多毀缺以修補與改築當否議大臣遂命補築

領議政李畬議曰古者社壇之制不定磚砌而南方土疎不砌恐易壞者此朱子說也壇之所重在於封土砌則只以護土而已既砌而崩壞則亦安能無改修也然爰自祖宗定鼎之初立社設壇爲累百年禮尚簡質敬之至也方土改築非所可論而砌石之外排者亦宜仍舊修完非不得已則恐不可易而新之非有目前之患而一併毀改有若新設之爲實甚重難姑就尤甚處修改俟後更審

議定恐合慎重之道

上親享社稷在齋室御製四贊國社贊曰於皇惟神德鉅功崇祈斯報斯萬世攸同其主伊何寔茲冢土顧復下民厥施斯普后土贊曰於昭惟神厚德載物含生發育爲道爲職神其勤事水土以平配天配祀冥佑孔明國稷贊曰於赫惟神維稷司只生我粒我繄神之賜用成百穀厚我民天稼穡則賴功孰大焉后稷贊曰於穆惟神克承上帝播穀是職澤被萬世俾民粒食罔非神德大哉神功永垂千億

今 上二年 上親行祈穀祭于社稷先是相臣閔

鎭遠言往在乙亥大歉後　先大王親行祈穀祭是歲稍登近來凶荒洊臻遵行先軌則有光聖德矣
教曰　先朝則精誠格天以致年豐予則誠意淺薄何敢望格天而其在靡不用極之道豈可不遵承乎遂以正月上辛行親享禮

臣謹按祈穀祭之親行始自　先朝而我殿下踵而行之自是以後則殆同常典故不復書且如親臨禱雨亦只錄其始見於文蹟者後不盡錄云

二十五年　教曰毛血同焚於坎心有所怵然令儒

臣博考典禮無可據之文而於太廟同瘞於坎則可以傍照此後社稷毛血則瘞於北壝門內潔處毛血先瘞於坎心誠求歆之意而因訛襲謬唱瘞後不即瘞置於坎傍行祀畢後望燎望瘞時一時舉行此非制禮之意此後凡係祀典唱瘞後即爲舉行

三十一年　教曰五禮儀黍稷茅束瘞於坎意重粢盛且稻粱黍稷中只取二器書不云乎黍稷非馨明德惟馨亦重黍稷之義也今番望瘞時見瘞坎中有茅而所束黍稷非所薦粢盛也以餘黍稷納之云若如五禮儀而爲之徹籩豆後大祝當取各室黍稷小

許以匙盛於器望瘞時束茅同置坎中茅亦依禮文

用白茅長不過周尺

四十二年社壇祭夜正時二刻 上詣武德門內紫極門望社壇立禮畢還大內〇教曰今講楚茨信南山章其所形容恍若圖焉卿大夫只事宗廟故言此而國君有廟有社所重所敬一也令入侍儒臣寫楚茨信南山章下段書今下教一件揭諸太廟香大廳左傍一件揭諸社稷香大廳右傍以示予興感勉勑之意

四十五年補築社壇

續五禮儀（今上二十季纂定）孟春上辛祈穀祭儀節親臨同

大祀攝事同祈告

東國文獻備考卷之二十三

東國文獻備考卷之二十四

崇政殿 校正

禮考二

宗廟一

廟制

新羅南解次次雄三年春始立始祖赫居世廟

炤知麻立干十七年增置守廟二十家

惠恭王十二年始定五廟以味鄒王爲金姓始祖以太宗王文武王平百濟高句麗有大功德並爲世世不毁之宗兼親廟二爲五廟

哀莊王二年別立太宗王文武王二廟以始祖王及王高祖明德王曾祖元聖王皇祖惠忠王皇考昭聖王爲五廟

高勾麗大武神王三年立始祖東明王廟

百濟始祖溫祚王元年立東明王廟

權近曰東明之廟在高勾麗百濟以高勾麗爲宗國不得別祀東明當如嬰子之不得祀祝融與鬻熊也

百濟立始祖仇台廟於國城三國史註云溫祚母先爲優台妻生溫祚後爲朱蒙妃此所云仇台疑卽優台也

駕洛國立始祖廟於首陵之側

高麗宗廟在王城花園東

宋史曰高麗祖廟在國門外

成宗七年始定五廟

十一年太廟成先是王親詣太廟率百官輸材至是廟成教曰邦家之本宗廟爲先自昔帝王莫不創立閟宮設子穆父昭之班行三祫五禘之禮我朝應運開都而未設酎金灌玉朕謬傳神器新營太廟在朝儒臣等其議定昭穆位次禘祫儀禮以聞

十二年教曰殷以十二君爲六代唐以十一帝爲九

室晉書所云兄弟旁及禮之變也則宜爲主立室不可以室限神兄弟一行禮文斯在宜奉惠定光景(景疑戴守之誤)四主通爲一廟

十三年躋戴宗于第五室

顯宗二年太廟灾契丹陷京城也

五年始修齋坊權安神主先是每値時祭各於本陵行事王曰昔晉朝太室燒毀杜預謝鯤等奏修嘉德門權安神主以行祭今寡人不德致令淸廟挻灾側愴雖深興營未暇欲先造木主置于齋坊其令禮官擬議奏聞至是權安神主始以穆宗祔

十八年修宗廟復奉安祖宗神主
靖宗二年祔德宗於太廟王問昭穆之制於輔臣徐訥黃周亮等言顯宗之祔也以兄弟同昭穆之文惠定光戴同班爲昭成景爲穆穆宗爲昭而顯宗祔於穆廟則二昭二穆與太祖之廟而爲五今祔德宗數過五廟請遷惠定光三宗主藏于太祖廟西壁戴宗追王遷於其陵劉徵弼言太祖在曾祖行親未盡故惠定光三宗不必遷唯遷戴宗於陵而祔德宗於次室可矣周亮等言前典論親盡未盡非以傍親論也惠定光在從祖行不可比於親祖昔晉鍾雅奏言景

皇帝不以伯祖而祭於廟宜除伯祖之文則從祖不入於廟明矣惠定光戴俱宜遷毀王謂一時遷四神主未安欲從徵弼言周亮復言太祖爲一廟惠定光戴爲昭一廟景成爲穆一廟穆宗爲昭顯宗爲穆五廟數備顯宗於穆宗爲叔若先即位可與景成同一行然繼穆宗即位故顯宗祔於穆宗之下第二穆位今祔德宗則惠定光戴四主當遷若以德宗爲昭則爲六廟非古制也若以顯宗爲第一穆次于景成降穆宗於其下則公羊所謂僖閔逆祀也訥曰周亮之奏合古制然魯以諸侯昭穆之外有文世室武世室

惠定光三宗亦不可遷毀從之

睿宗二年祔思肅太后於宣宗廟先是宣宗爲國原公納李預女爲妃未幾卒又納李碩女生獻宗是爲思肅太后至是議宣廟之配王欲以貞信爲國原公配年月不久思肅自嬪公府以至踐祚內助居多及太子繼統臨朝稱制獻宗遜位退居舊宮終無失德宜以思肅祔制曰嫡庶之分不可不別更詳禮典以聞諫官復奏春秋之義國君即位不踰年不合列昭穆况后妃乎請以思肅配從之

九年有事于太廟先是惠宗以親盡遞遷至是復奉

入于太廟第二室以爲不遷之位遷成宗神主于康
陵祔明懿太后于肅宗室
仁宗二年祔睿宗于太廟遷惠宗神主于順陵王親
禘于太廟太祖東向德靖文睿爲昭顯順宣肅爲穆
議者曰惠宗有功德不宜毁毁之非禮也
毅宗時太廟享太祖惠宗顯宗文宗順宗宣宗獻宗
肅宗睿宗仁宗別廟享定宗光宗景宗成宗穆宗德
宗靖宗
熙宗二年祔神宗于太廟本朝廟制九室而有新祔
之主則奉遷主安於本陵崔忠獻據古典有功者不

遷親盡則毀之以爲順宗親盡無嗣當出以神宗祔
于第九室太祖在西東向惠顯同爲第一昭宣肅同
爲第二昭仁宗爲第三昭文宗爲第一穆睿宗爲第
二穆神宗爲第三穆四年議改昭穆位序衆論紛紜
竟不改議者曰公羊傳曰父爲昭子爲穆孫從王父
則昭穆之序一定不易豈可隨時變通乎今遷第一
穆顯宗於第一昭與惠宗同位遷第二昭文宗於第
一穆遷第二穆宣肅二室於第二昭遷第三昭睿宗
於第二穆遷第三穆仁宗於第三昭而以神宗祔第
三穆昭穆之序大紊況惠顯二王皆有功德若周之

文武故太祖東向惠爲太宗顯爲世宗百世不遷其餘則昭常爲昭穆常爲穆庶合於禮

高宗四年遷太廟神主于太常府

四十二年太廟成兵興以來未遑營建至是始成乃奉安諸神主 他史云元宗十三年太廟成奉安九室主未詳孰是

忠烈王四年太廟屋頹

忠宣王二年太廟五室東西置夾室安惠顯二宗于西室文明二宗于東室

忠肅王十七年祔忠宣王于寢園遷仁宗主權安康宗主于東夾室

典理佐郎趙廉言本國昭穆之序有乖古制宜以太祖居中室高宗爲第一昭元宗爲第一穆忠烈爲第二昭忠宣爲第二穆惠宗明宗居東夾室如周制武王居東北夾室之例顯宗康宗居西夾室如周制文王居西北夾室之例則惠顯二王分居東西爲不遷之位明康父子亦分居東西爲假安之位於禮便而昭穆之序亦合古制不從

恭愍王六年命定昭穆之次

李齊賢上議曰宗廟之制父昭子穆百世不變春秋傳文昭武穆尚書穆考昭考是其證也其兄弟

相代者春秋公羊傳以爲昭穆同班大宋祫享位次圖太祖與太宗哲宗與徽宗欽宗與高宗各位一世是則兄弟同班之法也自江都去水而陸倉卒所置其制一堂五室而二十二陵神主一行而列且於五室略依東漢以來同堂異室之制其二十二神主一一各爲一房而別之太祖惠宗顯宗在太廟不遷則太祖之昭定光戴安於此無先之者居中室而以西爲上光宗之穆景宗戴宗之穆成宗爲從兄弟居西第一室之第一第二房成宗之昭穆宗顯宗之昭德靖文居東第一室之第一

第二第三第四房亦從兄弟也文宗之穆順宣肅居西第一室之第三第四第五房宣宗之昭獻宗肅宗之昭睿宗爲從兄弟居東第五第六房睿宗之穆仁宗居西第六房仁宗之昭毅明神居東第七第八第九房神宗之穆熙宗明宗之穆康宗亦爲從兄弟居西第七第八房康宗之昭高宗居東第十房合於左昭右穆兄弟同班之義若夫五室拓而廣之昭穆釐而正之則乞下中書令禮官博士博議詳定

十二年還安九室主于太廟先是紅賊之後權安九

廟主于崇仁門彌陀房在福州奉安於鄉校行春享
新作太祖忠宣忠肅忠穆四神主以失於兵難也至
是還安太廟以象輅載太祖主平輅載八廟主
辛禑二年十一月辛巳祔敬孝大王於太廟大雨震
電不克祔己亥乃祔以忠惠王母弟之故同一室
恭讓王二年祔德寧公主及魯國大長公主于太廟
先是禑時以韓氏祔恭愍廟至是黜之
本朝 宗廟在東部蓮花坊第一室奉 太祖大王
神懿王后 神德王后第二室 太宗大王 元
敬王后第三室 世宗大王 昭憲王后第四室

世祖大王　貞熹王后第五室　成宗大王　恭惠
王后　貞顯王后第六室　中宗大王　端敬王后
章敬王后　文定王后第七室　宣祖大王　懿
仁王后　仁穆王后第八室　仁祖大王　仁烈王
后　莊烈王后第九室　孝宗大王　仁宣王后第
十室　顯宗大王　明聖王后第十一室　肅宗大
王　仁敬王后　仁顯王后　仁元王后第十二室
景宗大王　端懿王后　宣懿王后以西爲上
永寧殿在　宗廟門內西正殿第一室奉　穆祖大
王　孝恭王后第二室　翼祖大王　貞淑王后第

三室　度祖大王　敬順王后第四室　桓祖大王
懿惠王后西夾第一室　定宗大王　定安王后
第二室　文宗大王　顯德王后第三室　端宗大
王　定順王后第四室　德宗大王　昭惠王后東
夾第一室　睿宗大王　章順王后　安順王后第
二室　仁宗大王　仁聖王后第三室　明宗大王
仁順王后第四室　元宗大王　仁獻王后以西爲上兩夾室同
太祖三年始建　宗廟于漢陽新都先是開國初工
曹典書李敏道上書請立　宗廟教曰天子七廟諸

侯五廟左廟右社古之制也其在前朝昭穆之序堂寢之制不合於經又在城外社稷雖在其右其制有戾於古禮曹詳究擬議以爲定制明年三司左僕射領書雲觀事權仲和進新都宗廟社稷宮殿朝市圖上命書雲觀及風水學人李陽建裴尙忠等審視面勢至是 上率都評議使司及書雲觀吏員相 宗廟社稷之地置工作局駕幸龍山觀 宗廟營建之材又親觀開基

四年 太廟告成太室居中南向凡七間同堂異室內作石室五間前有三階東西各有夾室二間夾室

南各有廊庭東西有七祀及功臣配享廟百官具公
服出迎　四祖神主于盤松亭以輦轝設儀仗鼓吹
奉安于新廟命判門下府事權仲和行移安祭吉昌
君權近撰神廟詩四章以進
太宗十五年　上以廟室太狹欲改之河崙曰同堂
異室始於漢明歷代因循遂不復三代之制宋神宗
有意復古竟不能遂而宋儒美之今能復古制萬世
幸甚朴信曰　宗廟至重不可輕改遂止
十六年命作　宗廟墻垣北門　教曰前朝之君親
享不過一二故請廟必備盛禮予則欲以歲事爲常

當祭之日率淸齋近臣從間途以往
世宗三年建永寧殿先是朴訔疏言 太祖追崇
四祖建宗廟今當遷之祖當依宋制建別廟（詳見祭享）至
是禮儀詳定所及禮曹啓宋紹熙四年詔建四祖殿
於太廟之西奉祧王僖順翼宣四祖神主歲令禮官
薦獻今我 穆祖當祧遷乞依此制別建祧廟於
宗廟之西殿號永寧從之禮官會議祧廟營建之地
左議政朴訔參贊卞季良以爲 四祖殿若建於太
室西則 宗廟太祖以下皆子孫也卑者在側而四
時大享尊者不與於人情未安宜建與 宗廟隔遠

之地時　上王在豐壤聞之曰　祖宗在天之靈豈
以地之遠近有聞不聞耶宜建於太室之西號曰永
寧殿遂命禮曹判書李之剛參判河演參議許晐兵
曹參判李明德知中事金益精等與相地人李陽建
高仲安尹敦智卜永寧殿基於　宗廟西參贊許稠
啓　宗廟五室甚狹祧室不必一依其制　上王曰
宗廟雖隘自　太祖傳至四君事無欠闕何必改作
祧室之制亦依此造焉六月朱書前字於　主櫝前
以別前後十月永寧殿成太室坐北南向凡四間前
有三階令宗廟署官兼掌只享春秋大享祭品視　宗

廟
判書卞季良疏曰周制孝王乃共王之弟也孝王祔而某王遷于武世室則兄弟之相繼者爲父子而異昭穆者周制然也大宋之制太祖太宗某宗某宗兄爲穆弟爲昭魏晋以來兄弟同一室同昭穆者有之然非周制也　太宗爲恭靖王之後則太宗乃　恭靖之子也宜遷　翼祖於永寧

成宗七年祔　德宗大王于　太廟先是　上初即位高靈府院君申叔舟請追崇　懿敬世子　上命二品以上議之鄭麟趾鄭昌孫等議宜尊爲王而稱

皇伯考祝文稱孝姪封粹嬪爲王妃令月山大君奉
祀如漢定陶恭王宋濮安懿皇故事於是上謚曰懿
敬王廟號懿敬陵曰敬陵粹嬪曰仁粹王大妃奉安
神主及影幀于懿敬廟（詳見影殿）甲午遣金礩奏請冊封
于中朝勑賜謚曰懷簡乙未 上詣懿敬廟行焚黃
祭就仁政殿率百官上謚冊 仁粹大妃御宣政殿
上又率百官上冊寶司宰監副正鄭孝終等登輪對
陳 懿敬王當祔 宗廟命議可否領議政鄭昌孫
等八人議稱皇伯考則無祔廟之義稱皇考則於
睿宗旣稱皇考不可疊稱南原君梁誠之議宜陞祔

於　睿宗之上左參贊徐居正等五人議議者以爲當稱　睿宗爲伯考於禮不可行護軍金紐議小宗不可合大宗且　睿宗先爲君　懷簡不可序於上然旣尊爲王不可以月山大君奉祀莫如立廟爲設祀官遣官致祭或親祭之　大王大妃貞熹王后親下教設問曰懷簡本嫡兄祔於睿宗之上何妨或云別立廟當幾代而盡懷簡入祔則　恭靖當祀否鄭昌孫議旣稱皇考於　睿宗又於　懷簡稱皇伯考是二尊也如不得已祔廟則宜序於　睿宗上古制兄弟同爲一室　恭靖　恭定同爲一室不當遷矣　上

教曰高麗成宗躋戴宗於景宗之上名臣李齊賢贊
成宗以此爲賢况　懷簡王爲世子時　睿宗大君
也可謂君臣之分已定躋於上非魯閔僖之比也至
是遂命祔廟將祔廟又以　睿宗弟而受命在先
德宗兄而追封於後命議位次韓明澮以爲當從受
命先後李承召李克墩請從天倫次叙從之遂遷
恭靖于夾室而陞祔焉
燕山君二年遷奉　文宗大王神位于宗廟翼室
恭靖大王神位于永寧殿翼室　成宗當陞祔愼承
善魚世謙李克墩成俔申從濩安瑑等議　太宗神

功聖德當享百世雖親盡不可遷今 成宗陞祔室
數不足宜增構一室但 太宗嘗語 世宗曰 宗
廟創構 太祖屢嘗親觀傳至四君不可改構今難
增室依 聖教奉 文宗神主安于宗廟翼室奉
恭靖王神位于永寧翼室 恭靖享祀依 四祖例
只享春秋庚合時宜從之副提學朴處綸等劄請增
室以祔 成宗且言 文宗不當遷不從
中宗八年五月六日祔 顯德王后于太廟 文宗
大王室
御識曰噫於此段將何錄焉此心耿耿今日命讀

嗚呼 昭陵復位之時我 聖祖中廟下教若曰
毎當親祀閟宮觀 文廟獨享深用疚懷又教曰
告 廟文以非 先王本意令禮曹斟酌爲辭聽
讀未半不覺欽頌嗚呼同奉 永寧殿同祔 顯
陵於是 光廟盛德彰輝萬世 中廟光 先之
德永垂海東今何敢舉前事戚 兩祖之心綱旣
特書事實只錄此識予於此尤有所不覺欽歎者
光廟諭 睿宗之教曰予當否汝當奉若局於吾
跡而不知變通則非所以順吾志也嗚呼此教不
肖何聞之晚聞此教 昭陵復陵 端宗復位此

正前聖後聖其揆一者也呼寫于此涕幾沾衫且
昨日何日而校正乎此無乃洋洋陟降指導不肖
而然歟編輯廳堂郎時草冊入侍時書下
明宗元年增建　太廟三間
禮曹判書尹漑參判洪暹啓曰五禮儀圖雖云
太祖一位昭穆各二位而見立太室七間東西各
有夾室二間　太祖居第一間爲一室　太宗居
第二間爲二室　世宗居第三間爲三室　文宗
居西夾室爲四室　世祖居第四間爲五室　德
宗居第五間爲六室　睿宗居第六間爲七室

成宗居第七間爲八室　太宗　世宗爲百世不遷之主　文宗與　世祖爲一世而　世祖亦爲百世不遷之主　德宗與　睿宗爲一世　成宗爲一世今祔　中廟四世六王乃爲二昭二穆增建之擧在所不已　成宗祔廟時已有增室之議而竟遷　文宗於夾室當時議者以爲未安　中宗新祔　仁宗又將祔焉必增建三間乃可

宣祖二年正　廟主南向之禮先是廟制南向　廟主東向至是始正之

三十六年命重建　太廟先是壬辰倭亂　上西幸

至平壤命世子奉　廟社主由關東路分行明年
上還都權奉諸室　神位于貞陵洞戚臣沈連源家
丁酉倭寇再動　廟主又西遷及還都　上幸典仁
門外迎　廟社主至權安所行焚香禮至是始下重
建太廟之命
四十年　上欲因　宗廟重建復古制命弘文館博
考古今廟制諸大臣皆以爲古制猝難復因舊爲宜
事竟不行
弘文館劄曰若依周制及朱子議旣立太祖廟又
爲世室以奉不遷之位三昭三穆常爲四親兄弟

相繼共爲一廟則似無拘碍之患禮曹啓同堂異室之制特出於漢明遺詔朱子深惡之古者昭穆各專一廟無相壓之嫌今我廟制雖曰異室既在同堂之內只隔一壁背尊而坐違情悖禮甚焉皇明廟制後寢前殿而在寢則太祖在中南向昭在左穆在右以次橫列坐皆南向出殿則太祖獨居南向之尊昭穆東西相向以次而南雖不免同堂異室而其義則自別且是時王之制藩國宜遵而行之

光海卽位初 宗廟重修告成奉安諸室 神主自

宣祖癸卯議建 宗廟日官言甲辰乙巳丙午丁未四年皆不利建廟至戊申始重建 宣祖昇遐後始告成廟制太室十一間前有三階東西各有夾室二間夾室之南各有廊五間

仁祖元年黜恭嬪主于 太廟恭嬪光海之私親也光海即位欲移奉神主於孝敬殿大臣李恒福以爲宜移奉潛邸別命王子爲獻官四時及忌日致祭命官供祭物務極豐潔至庚戌議追崇恒福又獻議曰若遵藩妃之禮則太輕從漢唐之規則太重宜就本號本品別立殊稱加以徽號極其尊隆祭用時膳官

供其需務令豐厚守塚守宮亦盛其制以示情得畢伸而禮不敢踰不從尊爲恭聖王后立奉慈殿祀之墓曰成陵三司爭執不聽乙卯奏聞 天朝祔 太廟至是黜廟降陵爲墓

仁祖十二年祔 元宗大王于 太廟又定 成宗大王世室不遷之禮先是反正初 上迎定遠君夫人入闕依 宣祖朝德興大院君例尊定遠君爲大院君命禮官致祭移奉連珠府夫人於梨峴宮改宮號爲啓運宮供上物膳一依王妃殿例丙寅 啓運宮昇遐以大院君墓稱興慶園府夫人墓稱毓慶園

庚午 教曰若拘於横議而不斷則有忘父禰祖之失卽命有司擧追崇禮節因廷議不一至壬申始尊爲元宗別立廟方議謚禮曹請上四字謚不從詳見謚號至是 教曰廟無禰位國有二廟於禮未安於義無據且 皇朝封典旣降入廟尤無可論令禮官考例擧行遂行祔廟禮先是辛未禮曹啓 成宗當祧遷請尊爲世室相臣吳允謙議四代未遑之禮適擧於今日有所未安從之至是始尊 成宗爲世室

十四年冬移奉 廟主于江都以兵亂也亂定奉還京都

宗廟都監啓櫃制改造時依故相臣李廷龜議虛
其前面以便出納事　命下今旣虛其前面則當
減五禮儀所載尺數從之
孝宗二年修改　太廟未卽告完　列聖神位久於
移安之所　上不敢寧處下坐殿廊以俟還安政院
啓請還御殿　上答曰　太廟神靈安而後寡躬亦
得以安今　廟主露處安敢放心安居乎　廟主奉
安後陞殿
顯宗辛丑宋時烈疏曰宋之太廟合太祖太宗爲
一世哲宗徽宗爲一世欽宗高宗爲一世朱子以

爲非是請以兄弟各爲一世一如父子議狀可考
今我　仁廟　明廟親雖兄弟義則父子也合爲
一世雖有前事揆以孔朱之訓而處其義則當
仁祖大王祔　廟之時禮當先遷　仁宗今日又
遷　明廟是爲得禮之正然旣往不諫而前頭遷
奉永寧之時猶可以二其昭穆以正其已事之未
安者　宣廟因　明廟躋祔並陞　仁廟於原廟
今若遵　宣廟當日之心雖其並遷而必須釐爲
昭穆各專其尊如上所云則臣子尊奉之意雖已
屈於前而其所以伸於後者長且久矣且夫　太

廟正廟也永寧別廟也以　穆祖之尊而居於別
廟求之義禮便非所安況兩廟咫尺威靈密邇而
太祖之享歲至五次　穆祖則以始祖之尊止於
春秋其疏數之殺如此其懸則恐亦非所以安
太祖孝奉之心也當因　先王遷祔之時令禮官
儒臣詳與講究移奉　穆祖於　太廟第一室以
爲始祖　太祖太宗以下世室之禮一如周家之
舊而又於　太廟造爲東西夾室奉安　翼祖以
下祧主則名正理得義明事安矣然若論其至則
廟屋之制昭穆之法當一依古禮而變今日以西

爲上之例以正千載之謬成一王之法然後乃爲
無憾而此則事體至大朱子猶且期於異時典復
之後則目今多事之日尤非所暇議矣
顯宗八年添建永寧殿殿之太室本四間後因祧主
漸增添建東西夾室各二間至是又建東西夾室各
二間先是　孝宗祔廟　仁宗遷于祧廟以永寧殿
狹窄將添建大臣以爲宜撤去翼室依太廟制通建
次第奉安議者以爲有二廟之嫌且違祧主藏於夾
室之義旣而因旱災停役至是始添建夾室
十年祔　神德王后于　太廟　太祖大王室初

神德昇遐葬于京城内西部皇華坊號貞陵三年返
魂于景福宮仁安殿越三年奉影幀于仁安殿其後
太祖昇遐只以　神懿配食　太宗九年移貞陵于
楊州南沙阿里　宣祖十四年先正臣李珥言　神
德　太廟應配之位宜有尊崇之舉始命禮官先定
陵寢据卞季良集所載貞陵移厝祝文國都東北之
語定焉廷臣初請陞祔　太廟一如　神懿例朝議
不一竟不行只請建閣設員一如諸陵而又不果行
但依祧廟例每年寒食致祀而止至是判中樞府事
宋時烈啓曰　神德王后乃　太祖王妃也葬于貞

陵國禮猶用麗制朝夕設齋 太祖追念甚切每聞
貞陵磬子聲後進玉食云可見聖情矣仍請祔廟封
陵 上未卽許時烈又請陵寢及時修改 上乃命
禮官奉審次第建置丁字閣安香廳典祀執事廳齋
室令兵曹定守護軍一如祧陵例時烈又繳進權近
興天寺記文劄請並舉廟享三司及儒生趙相愚等
相繼疏請應教李端夏疏曰 神懿 神德並爲嫡
配猶二女配舜 神懿已薨 神德正位受 天子
之策命爲一國之母儀 太祖之恩禮 太宗之尊
奉終始無間只緣當時義理不明議禮之臣乃以非

義導 上有降殺之舉安知不 太宗在天之靈抱無涯之恨也 上乃許之又據輿天寺記秋八月戊戌之文令觀象監推步逆筭以八月十三日定爲忌辰方封陵設祭之日驟雨降于貞陵洞人異之將祔廟議改題神主處所左叅贊宋浚吉議禮所謂形歸窀穸神返室堂者乃幽明情理惻怛精微處先儒謂改題主當於舊居不當於墓所考實錄 神德王后返魂於仁安殿仁安殿舊基未能的知而其在於景福宮之内似無疑 神德王后平生所御之處亦可想矣 大明之制有幄殿之例設幄殿於景福宮内

奉題主面恐宜從之遂行題主禮于康寧殿幄次奉安于摠翠堂 上親請 宗廟告由祔廟時祔謁禮只行於 太祖第一室設位於室前臺上

肅宗二年尊 宣祖大王爲世室禮曹啓 宣祖大王當祧而重恢大業宜爲百世不遷之位請議大臣皆以爲無容別議從之

九年尊 孝宗大王爲世室 上因領中樞府事宋時烈劄請命大臣諸宰三司會議咸無異辭 上曰孝宗大王聖德神功度越千古尊爲世室永世不遷實合今日君臣追慕之至願遂命禮官舉行

改題　神懿王后　元敬王后位版先是奉朝賀宋
時烈劄言　神懿元敬王后位版獨書王太后宜去
太字且祝版則書王妃姓氏位版則不書其他　列
聖徽號或有字畫字音與實錄所考出有異者或有
曾上徽號而不書於位版者皆宜改正領議政金壽
恒以爲太字宜改題去之位版不書姓氏載於五禮
儀其餘雖有誤有闕然　太廟神主皆無粉面刮磨
改題重難宜姑仍舊吏曹叅議朴世采亦疏論太字
不可不去時將加上　太祖　太宗徽號　上教曰
太字之仍舊不改終有所大不安者今因有事　太

廟之日一番釐改似不可已令禮官舉行

尊 仁祖大王爲世室 上因刑曹判書金德遠疏

命議大臣儒臣皆以爲 仁祖撥亂反正功烈巍卓

當爲不遷之位從之

二十五年祔 端宗大王 定順王后于 太廟初

端宗三年傳位于 世祖移御昌德宮七月尊 上

王爲恭懿溫文太上王妃宋氏爲懿德王太妃 世

祖二年因成三問等事封 上王爲魯山君宋氏爲

夫人魯山移居于江原道寧越郡西江淸泠浦三年

魯山薨于寧越郡葬于郡北五里婦孺皆指爲君王

墓 中宗十一年領議政鄭光弼請爲魯山立後議不一而罷命審其墓遣承旨祭之又命官致祭四名節十三年魯山夫人宋氏薨托祀於魯山之甥鄭眉壽家官給祭需其後韓山郡守李若氷及承旨權橃金正國又請立後不行 宣祖九年遣承旨祭之十四年因江原監司鄭澈狀啓命修墓立碣因遣承旨祭之十八年江原監司鄭崑壽寧越郡守金玏狀聞于朝建祭屋僅祀魯山及夫人三十六年又遣承旨祭之光海二年建祠於墓側以夫人宋氏配焉遣禮官祭之 孝宗四年 顯宗三年 肅宗五年皆遣

禮官祭之七年追封魯山君爲魯山大君遣承旨祭之十七年又遣禮官祭之至是前縣監申奎因求言上疏請復位　上命百官會議獻議者凡四百九十餘人左議政尹趾善領中樞府事南九萬判中樞府事崔錫鼎俱持難　上下綸音曰　光廟受禪之初尊奉魯山爲太上王矣又命月三行起居之禮矣不幸末梢處分恐非　光廟之本意而究其源則由於六臣也六臣旣褒其忠節則故主之追復位號未知其更有嫌碍而　皇明景泰之事雖不相類亦可倣而行之矣予以爲今玆追復益有光於　光廟之盛

德也噫日者申奎之疏展讀未半傷感之懷自切於
中而未嘗以輕論重事有一毫不平底意思嗚呼神
道人情不甚相遠無乃　祖宗在天之靈悅豫於冥
冥之中而有此相感之理耶以疎逖之臣論至大之
擧可謂千載一時而事竟不行則更待何日乎噫天
王家處事自與匹夫不同事苟可行何必持疑其令
禮官亟擧縟儀於是先告　宗廟及永寧殿移鄭家
所奉兩位神主奉于時敏堂刊去旁題　上親臨題
新主移奉于明政殿大臣以爲將祔永寧則歷過
宗廟不可不祗謁乃具鹵簿儀衛謁于　宗廟只啓

三室以上廟門翌日躋祔于永寧殿西翼室第三室位次 文宗大王之下 上親行享祀埋舊主於莊陵思陵舊祠位版亦埋於莊陵傍
今 上元年禮曹啓 宗廟正殿北階卽 列聖虞主埋安之地今無餘地前頭 大行大王小祥後虞主埋安之地不可不預定遂退築東墻
二年增建 太廟太室四間
十五年祔 端敬王后于 太廟 中宗大王室初中宗卽位后具法駕入宮中受羣臣賀已而因愼守勤事大臣勳臣再啓力請后遜位于河城尉鄭顯祖

家十年　繼妃章敬王后尹氏昇遐潭陽府使朴祥
淳昌郡守金淨上疏請復位因兩司言事遂寢正言
趙光祖論啓請罷兩司　明宗十二年后薨享年七
十一葬于西山　上賜長生殿梓宮以一等禮葬之
三時供上又因后自願使其弟愼思遂主祀　顯宗
十三年因吏曹參議李端夏疏　上命更定其祀於
愼守勤五世孫縣令憙家置守冢三人官給祭需
肅宗二十四年前縣監申奎因求言上疏請復位
上命百官雜議之議不一命禮官立祠于北部延慶
宮舊基依順懷昭顯兩世子廟例內官守直太常備

送祭需至是　上以復位事詢于諸臣居數日儒生
金台南上疏復申申奎之請　上賜批嘉奬入告
大妃　大妃教曰昔年申奎疏陳時　先朝欲復位
以大臣議不齊未擧常以爲恨矣　上出以語羣臣
命百官獻議三嘉縣令李道翼一人外皆以爲當復
上下教曰一縣令之外五百人之議無參差可見人
情之所同卽命禮曹擧復位儀節　上遂親謁于祠
遣都承旨行告由祭移奉于慶德宮改造主權安崇
政殿五月朔駕幸慶德宮題主後權安資政殿奉舊
主埋于陵所曲墻內初三日先告　太廟初五日

上親陪神位祔于 太廟神位祔祔謁時自第一室至
第六室開龕室如常第七室以下不開龕室不開門
奉 神位安于座遂行祀
三十六年 御製太室記實文曰予嗣服初增修
太室而永寧殿時無苟艱之事故未遑奉安十二室
外無餘室而以常時所見則日後難增一室故每以
此夙宵耿耿莫重殿宇當其時若或苟艱何以周旋
且加室之日議者或曰昔年之制雖與昭穆有間中
奉四室於右於左各奉四室猶可言也左右或加一
室則禮制不便不若遵 太室之制爲愈云則古制

將蕩然噫永寧殿之加成日後世孫猶不知況予而
思之及此若不奉審而講定耿耿之心何時已乎特
召相臣禮官本署提調詳細奉審圖形以來左右雖
各加二室無苟簡之事若此則　睿宗　仁宗室將
陞奉於右第五室六室而　明宗　元宗室當陞奉
於左第一室第二室又餘室當爲四間噫予與日後
爲嗣王者思　聖祖創業中興之艱難兢兢業業國
祚長遠則覽此記實可謂瞭然而永寧殿復將加建
豈不休哉茲命禮官及本署提舉圖形一本記實添
錄於左作貼奉安於望廟樓噫衰年追慕一倍之中

於此一事亘結于中從今以後庶可伸心矣

東國文獻備考卷之二十四

東國文獻備考卷之二十五

崇政殿 校正

禮考 三

宗廟 二

祭享

新羅南解次次雄三年以親妹阿老主始祖廟祭四時祭之

儒理尼師今二年春二月親祀始祖廟

一年六祭五廟正月二日五日五月五日七月上旬八月一日十五日

文武王八年王會唐兵滅高句麗還率百官獻俘于
太廟告曰祗承先志與大唐同舉義兵問罪於百濟
高勾麗元凶伏罪國步靜泰敢用昭告
百濟歲四祀始祖廟
駕洛國祀始祖廟以每歲孟春三之日七之日仲夏
重午之日仲秋初五之日十五之日
高麗成宗十一年祫于太廟十三年親禘于太廟
顯宗二年時祭各祭於本陵太廟灾也
五年親禘于齋坊
二十年議增太廟籩豆禮部據王制豐年不奢凶年

不儉之義孰不可乃止

德宗即位初命有司改定太廟三陵祝文式

第一室太祖及王后皇甫氏稱孝曾孫嗣王臣某第二室惠宗及王后林氏第三室定宗及王后朴氏第四室光宗及王后皇甫氏第五室戴宗及王太后柳氏並稱孝孫嗣王臣某第六室景宗及王后金氏第七室成宗及王后劉氏第八室穆宗及王后劉氏並稱嗣王臣某王考顯宗及王后金氏稱孝子嗣王臣某昌陵世祖及王后韓氏稱孝曾孫王臣某乾陵安宗元陵王太后皇甫氏稱孝孫

王臣某

靖宗八年禮部奏四月當行禘祫而二十一日將行
王后冊禮禘祫請行攝事内史門下奏禘祫固有定
期封冊自可從宜請先行禘禮從之
文宗十年禮官言太廟祭器年久破缺禮曰祭服弊
則焚之祭器弊則埋之其籩篚玄衣赤舄請命御史
臺焚埋從之○十月有司言今月當禘祫于宗廟禮
禘祫之月則停時享乞依禮制停冬享從之
十二年改定順安憲三廟祝式禮部奏順安憲三陵
聖祖之兄弟也稱孫以祭似未合義按唐書宣宗饗

穆宗室文稱皇兄太常博士閔慶之奏曰夫禮有尊
卑而不叙親親祝文稱謂未當請改爲嗣皇帝從之
穆宗宣宗同父異毋也宣宗之祀穆宗稱皇兄未合
於禮故改稱嗣皇帝臣某明告于某宗今順安憲三
廟祝文宜稱嗣王臣某明告于某宗從之
十五年閏八月朔告朔于太廟
二十年禘于太廟徧及别廟
宣宗五年禱雨宗廟
獻宗元年饗于太廟王居亮陰而祀無不舉
肅宗三年王祫于太廟賜祖宗苗裔無職者爵一級

助祭執事及太廟九陵侍衛員吏亦賜一級減州縣半租進士明經落在軍伍者免

睿宗親享于太廟薦大晟樂及西都所得瑞玉祭器并奏新製九室登歌先是得寶玉於西京盤龍山命先造祭器以答神貺又以宋帝賜大晟樂文武舞命先薦寢廟以及宴饗

仁宗二年七月親禘于太廟議者曰禘非秋祭也

毅宗時詳定太廟祭儀　享有常日者寒食臘臘兼薦魚無常日者並擇日四孟月三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏其禘祫之月即不時享册祝親享用

玉冊竹冊每冊二十四簡長尺有一寸濶一寸玉冊貫以銀絲竹冊貫以紅絲條裝以紅錦太祖室用玉冊餘八室用竹冊攝事用祝版以松木爲之長二尺廣一尺厚六分曾祖以上室並稱孝曾孫嗣王臣祖室稱孝孫嗣王臣禰室稱孝子嗣王臣敢明告攝事云謹遣某官臣姓名玉幣以祼圭圭有瓚於圭頭爲器可以挹鬯牲牢每室各豕一七祀豕一配享功臣豕一獻官太子若公侯伯爲亞獻太尉爲終獻或太尉爲亞獻光祿卿爲終獻太尉宰臣爲之攝事太尉爲初獻太常卿爲亞獻光祿卿爲終獻前七日齋戒

讀誓文太祖位在西東向惠宗文宗睿宗爲昭在北南向顯宗順宗宣宗肅宗仁宗爲穆在南北向每位皆設黼扆莞席紛純藻席繢純次席黼純左右玉几陳登歌設軒架前日王詣廟省牲器享日晨祼饋食燔黍稷脂蕭三獻再拜飲福受胙燔祝終獻將陞祭配享功臣祭七祀○四孟月及臘親享儀與禘祫儀略同太祖及三昭五穆並室內南向朔望及寒食同終獻將陞祭七祀○朔祭用小牢饍羞庶品望祭饍羞數同惟不用肉朔望儀上香酌獻讀祝飲福藏祝祈禱報祀饍品及儀節並與朔望同○別廟禘祫及

四時享臘享儀並與宗廟畧同惟無樂亦有功臣配享若后妃別廟則無功臣配享凡享官及預事官隨太廟獻官誓戒如式

宋史曰高麗祖廟大祭則王具車服冕圭親享

忠烈王二年閏三月有事于太廟時王將以四月親朝京師故命有司卜日進行夏享祭

俞棨曰祭祀之禮自有定限不容進退故記曰過時不祭以此推之則其無進退之理亦明矣今引行夏享於春是春享再而夏享闕也豈禮也哉

恭愍王八年御史臺上言曰殿下躬享宗廟祭禮祭器一皆新之奉先之意至矣自國都遷徙之後國家多事典祀之官不共其職用脫粟飯沽酒市脯不腆之甚至於此極而就野爲壇享官或年老神昏豈其誠敬盡禮者乎宜令有司就壇傍立舍以庇風雨又令都祭庫典廐署併隷太常寺祭物魚果各道按廉使以時輸納祭器亦令新之以副殿下誠敬之實從之

十二年新造宗廟祭器禮服以經亂虧缺也有事于太廟王不親行祭祝版亦不親押命一內侍奉香九

室合薦一牛太祖室羊豕各一八室豕一而已
祭將灌雨作獻官執事並升堂東立避之雨止乃復位初獻訖飮福北向拜或議之曰初獻樂九成行灌禮今何無此禮耶獻畢取各室酒合酌一爵飮福西向再拜何其各室飮福北向拜乎七祀位在庭向東功臣位庭東向西都監官皆設於庭西向東或議之曰何其兩位皆向東乎都監官驚駭遽改之誤設七祀位於庭東向西應鼓不縣工人舉而擊之樂章登歌禮也都監官令登歌者皆下工人爭之曰前此樂章皆登歌強下之

大司憲趙浚等疏曰今與祭者散致齋各於其家或與婦女狎處且不習禮文故祼獻登降皆不合度自今散齋四日於其家則令糾正監之致齋三日則集於公所以習禮文違者以不敬論

本朝　太祖元年十月　上親享　宗廟前一日上率百官至廟即松京宗廟廟東門外行四拜禮享日上御冕服親祼酌獻世子亞獻右政丞金士衡終獻畢還大次受中外朝賀乘平兜輦至市街成均博士率諸生進歌謠三篇其一曰天監美受命也其二曰華山美定都也其三曰新廟美立廟親祀也

四年新都太廟成十月　上親服袞冕享　先王先后于新廟改製新樂章詳見樂考

太宗五年禱雨于　宗廟

太宗十一年　上親祼太室謂近臣曰前此親享後聞於齋宮除拜享官親享　宗廟自是常事除拜享官恐爲後法遂停之賜終獻官河崙鞍馬奉俎官金承霔贊禮安省執禮許稠及諸代言廐馬召宗室大臣設飲福宴于廣延樓極歡而罷

十五年禮曹上　宗廟酌獻儀註許稠所撰也　上問領議政府事河崙崙曰唐宋儀有酌獻其室退立

少西再拜少東再拜之文前朝仍之五室外又有不遷之主幷十一室拜數極多歷代之君憚於行禮或一歲一入或終歲不入至以入廟爲曠典按　皇朝頒降禮制州縣城隍之祀有參神辭神二次再拜之文臣於　太祖祔廟時詳定以聞曾蒙施行稠以皇朝公侯祭禮有一獻纔畢就階北向再拜之文援例以請然以爲勸酒則宜讀祝纔畢而逐位再拜今乃盡獻諸位方乃拜勸似不倫且參神辭神皆向西拜獨獻酌之拜向北亦似無稽稠曰凡禮制損益豈可妄行已意使後人無從得見古制哉南在曰孔子

稱宗廟之禮煩則怠簡則慢不煩不簡乃可久行
上曰領議政之言然矣禮曹啓儀註曰歷代宗廟酌
獻後拜禮唐因周制每酌獻後神前北向拜宋一依
唐制文公家禮亦同朝廷公侯祀先儀註酌獻後復
位北向拜前朝依唐制每酌獻後神前北向拜本朝
國初亦依唐宋制每酌獻後神位前北向拜癸巳詳
定儀註酌獻後降復位西向拜竊謂酌獻後拜所以
侑酒北向酌獻西向侑酒殊無所據乞依朱文公家
禮五室酌獻後於楹外當中向北再拜庶合禮意從
之

朴訔上疏曰今當遷之祖依宋制建別廟其祭期
祭器祭品之豐殺與夫樂懸之差等臣不敢妄議
竊謂文宣王異代追崇之聖尚且廟食萬世我
四聖盛朝始廟之主當享百年其祭期祭器樂懸
之數並依已定文宣王祭禮施行朔望仍舊大享
止於春秋行之祭只樂懸皆如釋奠例移安時儀
仗依唐代宗祔廟時遷毁廟之制用本室舊仗移
安

相臣朴訔叅贊許稠請 太廟王后位宮闈令改以
宦侍爲之從之先是國初宮闈令以朝官爲之至是

旨引文獻通考註以宦侍爲之之文謂朝士不可奉
王后神主與稠改定新制
世宗三年 穆祖位版移安永寧殿後行安神祭依
大享例
五禮儀 宗廟四孟月上旬及臘大享每室左籩右
豆各十二牛羊豕俎三簠簋各二㽅鉶各六爵每位
各三白幣一春夏雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二山
罍二秋冬及臘斝彝一黃彝一著尊二壺尊二山罍
二祝稱孝曾孫孝孫孝子隨位改稱○續五禮儀十二室稱孝嗣嗣王臣諱
樂章用俗部詳見樂考散齋四日致齋三日前祭七日受

誓戒前四日肄儀親享亞獻王世子終獻官領議政攝事則初獻官正一品亞獻官正二品終獻官從二品前一日終獻官省牲器宰人以鑾刀割牲祝史各以槃取毛血取肝膟膋每室共實一豋肝洗於鬱鬯享日行晨祼禮瓚(親享用銀瓚 攝事用銅瓚)酌鬱鬯祼地燔肝饋食燔黍稷脂蕭四拜飮福受胙瘞祝幣黍稷○朔望俗節(正朝寒食端午秋夕冬至)小祀每室左籩右豆各二簠簋各二豕俎一爵每位各三春夏犧尊二山罍二秋冬著尊二山罍二祝版同大享無幣不用樂散齋二日致齋一日獻官二品飮福受胙瘞祝凡祈告如水旱疾

疫虫蝗戰伐則祈所祈迫切不卜日如封冊冠婚凡國有大事則告凡有修補則有先告事由移還安祭凡祈有應則報祈告報祀及先告事由移還安並同朔望唯有幣不飲福受胙報祀飲福受胙○永寧殿春秋孟月上旬大享（親享則夏冬臘亦並設攝事祭）饌實尊罍樂章散致齋祝版並同宗廟（續五禮儀永寧殿祝版五室六室七室九室稱嗣王臣諱八室稱國王臣諱十室稱孝曾姪孫嗣王臣諱）初獻官一品亞獻官正二品終獻官從二品享儀同宗廟

五禮儀祭器圖說籩以竹爲之口徑四寸九分逼足高五寸九分深一寸四分足徑五寸一分巾用

綌玄被纁裏圜一幅○豆以木爲之高下深淺口徑足徑並依籩制○簠用銅鑄造幷盖重一十三斤二兩通盖高七寸深二寸濶八寸一分腹徑長一尺一分○簋幷盖重九斤通盖高六寸七分深二寸八分濶五寸腹徑長七寸九分濶五寸六分周禮註方簠圓簋○登瓦豆也儀禮作鐙其實大羹○鉶鼎所以實羹者鉶羹所以具五味也自羹言之則曰鉶羹自器言之則曰鉶鼎○俎長一尺八寸濶八寸高八寸五分漆兩端以朱中以黑○篚以竹爲之通足高五寸長二尺八分濶五寸二

分深四寸盖深二寸八分用於薦物而有節焉者也○瓚周禮云上公璋瓚柄及龍首以玉爲之又云瓚柄天子以圭爲柄長尺二寸射四寸射剡上斜銳之也厚寸博三寸諸侯以璋爲柄半圭爲璋長九寸射四寸厚寸博寸五分又云鼻寸註鼻謂龍頭其高寸高於勺一寸也又周禮註云有流前注又云鼻勺流也凡流皆爲龍口也漢制勺徑八寸深二寸文獻通考云今親祀太廟以塗金銀瓚有司行事以銅瓚今親享宗廟用銀瓚攝事用銅瓚瓚盤同尺用周尺○瓚下盤口徑一尺聶崇義云宜深一寸足徑八寸高二

寸〇爵重一斤八兩通柱高八寸二分深三寸三分口徑長六寸二分濶二寸九分兩柱三足有流有板金詩禮器圖說云飲器受一升上兩柱取飲不盡之義戒其過也〇祝版坫重二斤九兩縱廣九寸二分三禮圖謂坫以致爵亦以承尊今版載祝詞爵備酌獻必審所處而置焉示欽謹祀事之意有占之義故謂之坫也今範金爲之其體四方措諸地而平正爵坫同〇羃三禮圖布之幅二尺有二寸而圜之今以布一幅取方爲之周禮圖云八尊獻天地故用疏布巾尚質也六彝祼宗廟故

用布巾之精者其畫雲爲文與特牲冪皆用絡○
雞彝鳥彝謂刻而畫之爲雞鳳之形春祠夏禴祼
用雞彝鳥彝夫雞東方之物仁也鳥南方之物禮
也此先王所以用祠禴也春則雞彝盛明水鳥彝
盛鬱鬯夏則鳥彝盛明水雞彝盛鬱鬯斝黃之相
爲用亦若此○斝彝斝讀爲稼稼彝畫禾稼也黃
彝黃目尊也黃目以黃金爲目鬱氣之上尊黃者
中也目者氣之清明也言酌於中而清明於外秋
嘗冬烝祼用斝彝黃彝商以斝周以黃目周彝黃
則商彝白矣白者陰之質義也黃者陰之美信也

此先王所以用嘗烝也○犧尊重九斤一十兩通
足高六寸一分口徑二寸四分頭至足高八寸二
分耳高二寸一分五釐耳濶八分五釐深三寸七
分犧象周尊也牛大牲膏薌宜於春象大獸產於
南越此先王所以用祠禴也○象尊重一十斤通
足高六寸八分口徑一寸八分耳濶一寸二分耳
長一寸九分深四寸九分餘見犧尊說○著尊重
四斤七兩高八寸四分五釐口徑四寸三分腹徑
六寸二分深八寸三分著以象陽降而著地壺以
象陰周而藏物此先王所以用嘗烝也○壺尊重

四斤一两二錢高八寸四分口徑四寸五分腹徑
六寸深七寸一分餘見著尊說○大尊通足高八
寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一分足徑三寸
八分深六寸五分周禮圖云追享朝享朝踐用兩
大尊太古尊也一盛玄酒一盛醴齊記云泰有虞
氏之尊也○山罍山尊也刻而畫之爲山雲之形
謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣山罍
夏后氏之尊也周禮圖云畫山雲形一盛玄酒一
盛盎齊○龍勺重一斤勺口徑濶二寸一分長二
寸八分深一寸一分柄長一尺二寸九分酌獻盥

洗皆以勺挹之○洗罍重一十二斤通足高一尺口徑八寸四分深七寸一分足口徑七寸九分韻會罍盥器畫爲雲雷之象取其雷震之威以起敬也○洗重八斤八兩通足高五寸七分口徑一尺三寸六分深二寸九分足口徑八寸九分○牛鼎口徑底徑俱一尺三寸深一尺二寸二分其容一斛注三斗爲大斗一斗三禮圖云牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金羊鼎受五斗亦以銅爲之豕鼎受三斗牛鼎三足如牛每足上以牛頭飾之羊豕二鼎亦如之所謂周之禮飾器各以其類之義也

鼎扃牛鼎扃長三尺羊鼎扃長二尺五寸豕鼎扃長二尺飾兩端以玉各三寸鼎冪儀禮云冪者若束若編注云凡鼎冪以茅爲之長則束本短則編其中盖令其緻密不洩氣也鼎畢三禮圖云葉傳三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱以棘木爲之○羊鼎口徑底徑俱一尺深一尺三分其容五斗○豕鼎口徑底徑俱九寸深七寸六分其容三斗○釜無足曰釜有足曰錡可用煮蘋藻以供祭○鑊周禮亨人掌共鼎以給水火之齊祭祀共大羹鉶羹注云鑊煮肉及魚腊之器○匕長三尺或五尺有黍稷之匕有牲體之匕有疏匕三匕以棘廩人之概黍稷之匕也雍人之所概牲體之匕也牲體之

匕挑匕也其制則黍稷之匕小於挑匕挑匕小於
疏有司徹司馬以二手執挑匕柄以挹湇注于疏
匕若是者三挹之以挑匕然後注于疏匕者三則
疏匕大矣○禮記鸞刀古刀也用於宗廟宗廟不
用今刀而用古刀修古之故詩信南山曰執其鸞
刀以啓其毛禮記節解曰必用鸞刀者取其鸞鈴
之聲宮商調和而後斷割也春秋公羊傳宣十二
年鄭伯右執鸞刀注云鸞刀宗廟割切之刀鐶有
和鋒有鸞鸞在鋒聲中宮商三和在鐶聲中角徵
羽○凡唐元陵祔廟儀大祝捧神主置於曲几後

今設神主於玄漆曲几前○孱司几筵設黼依斧謂之黼其繡白黑文以絳帛爲質依制如屛風詩公劉曰既登乃依士虞禮佐食無事出戸負依南面盖諸侯至士皆有依焉或畫或否不可考也○筵長七尺廣二尺三寸禮書云諸侯祭祀席二莞席紛純蒲筵續純鋪陳曰筵藉之曰席筵席之制短不過尋長不過常中者不過九尺禮記上公大祫席四重諸侯大祫三重禘與時祭同二重其言無所經見然書皆言敷重席毛氏釋詩亦曰設重席則諸侯纅席重焉與蒲筵而三其數適與禮器

合矣○畫龍沙尊俗祭用之(陵則山罍)○銀鍍金滿鏤臺盞俗祭用之(陵則爵)○朱漆饌卓俗祭用之

宣祖三年 上將親行夏享于 宗廟大臣諫臣近臣皆以災異請勿親享 上乃止

李珥曰親享 宗廟禮所當然於謹災之道有何妨礙若減損儀仗從衛而躬詣 宗廟則於奉先謹災兩得矣

二十三年始命 太廟樂章每室各撰一章(詳見樂考)

改定國哀時 宗廟祝文式舊例宗廟祝號當國哀則書以哀子國王某至是禮曹判書黃廷彧上疏曰

宗廟之祭鐘鼓鏗鏘　列聖之靈洋洋在上而　殿
下自稱以哀則是以新喪事　列聖也朝議是之遂
改稱以孝

李恒福　太廟牲牢議曰今　太廟五享之祭以
一牛分爲十室之牲五廟以上各薦頭與四脚六
室以下乃以肩胉脅脊段段分裂不成形樣安有
廟享大禮不體薦而折俎乎意者我　太宗朝祭
薦太廟始用特牛及　太宗祔廟之後禮官不考
禮意仍將特牛分爲折俎當時掌禮者獨不考洛
誥成王烝祭之日文王騂牛一武王騂牛一之文

乎今經兵亂政當暴祭之時特牲體薦雖難猝變當略變之十室共用二牛以兩首八脚分薦十室則庶所見不至乖違

仁祖三年知經筵李廷龜啓前年适變後祭享多所減定 宗廟只行四享祭朔望則廢之私家尚行朔望祭而國家朔望之廢極爲未安請自來月朔爲始朔望祭祗用酒果脯醢設行從之持平李景義言數器脯果籩豆草草毛血之薦只在犧牲而一月所用不過五六斤云請令禮官稍復舊制以重存羊之義從之

孝宗九年禮曹啓 太廟別擇日或因朔望展謁事因特教議大臣奏古制廟祭人主皆親行而禮制廢墜唐中宗始定三歲一祀之制至宋始備親享之禮而亦不頻行自 上筋力不逮則別行展謁亦宜而無時展謁既無可據之例大臣之議欲以朔望行禮意有所在請於朔望日祭中親行酌獻之禮從之

肅宗十三年領議政南九萬稟祭享時所奠之爵或致傾覆則更斟當否命奠爵獻官方在殿內時則所覆之爵更斟以獻初獻禮畢後亞獻終獻時或覆初獻官之爵則勿爲更斟以獻 廟社一體施行

三十年　上將親享　宗廟以玉候違豫欲差退日期而親行之議于大臣大臣言退行之未安從之左議政李畬議曰王朝之禮至嚴大夫士之祭古禮則四時仲月筮日固不拘於上中下三旬而至於國朝　太廟之享則五禮儀所定但有孟月上旬卜日之文又著攝事儀可見雖不得親行宜有攝而無退也至若癸丑之値遷陵丙辰之有祔禮非可比例於常日且　聖上未寧之候爲日已久今雖差退卜日若或不免臨事難處則又將奈何太廟享典至重恐不可但以不得躬親祼獻輕變

應行之期

金鎭圭李觀命論大享時相臣卒變禮疏曰親享之祭齋已致矣駕將動矣而不意相臣卒於此際揆以古禮大夫卒當祭則不告之義不宜啓達其喪報而政院旣因還納命召不免仰稟惟是 宗廟之禮至重故夫子之以不得成禮答曾子之問不及於大夫之喪則親享之仍行固其宜也而竊覵春秋魯昭公十五年二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事先儒許其得禮之變然而叔弓則旣涖事而卒於祭所與今日之事不無差殊

且我朝典禮於國恤卒哭後大祀用樂今或欲引古禮而去樂則未知其爲的確而古人之稱大夫以國體者盖君之於卿佐如人股肱之爲一體故耳是以魯宣公八年六月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹聖人譏其非禮胡氏之傳曰繹者祭之明日以賓尸也猶者可已之詞仲遂國卿也卒而猶繹則失寵遇大臣之禮今　廟祀雖以禮重不廢親享而忝以猶繹之譏宜有所起義而變殺於儀節之間矣裸獻用樂之禮皆係饗神而若乃飮福受胙盖是主祭之人受神賜之節也惟

此一節似可變殺而不舉文成公李珥之論以爲
期大功葬後當祭如平時但不受胙此雖異於王
朝之禮亦可爲享祀而不受胙之一旁照也
四十二年禮曹言考諸五禮儀及　宗廟儀軌圖式
則各室尊床西邊設明水玄酒而今則只設空尊大
羹則盛于厇瓵奠于一行而五禮儀註大羹太古之
羹也肉汁無鹽梅之和後王存古禮故設之云而今
則以冷水切入牛脂少許而用之大失禮制宜依古
禮煮肉爲羹而奠之豚拍禮儀圖式細切作𩱻而今
則以全肉盛豆旣有豕熟膚盛豆陳之又以豕熟一

塊盛豆陳設一物兩用必是中間致謬亦當依禮切
用其餘餅餌之違式者亦多有之云請自今以後一
依五禮儀圖式抄作謄錄分授於奉常寺及宗廟署
令典祀官及本署官員按其圖式及謄錄檢察監設
而社稷各殿諸山川大小享祀亦一體施行從之
今 上九年 上以祭享時所着祭服以紵代紬事
議于大臣儒臣後 教曰既知不潔且有禮經因此
瀞帛之文可知齊潔之意大臣獻議中幣帛以紵代
紬云者所據尤明祭服以紵代紬必也瀞潔
教曰凡事侈風日盛大祭之服致潔爲先故度支

措備該司待令畫綬木笏齊明盛服之道繪事後
素之意俱在乎於昔年以王子姜獻官亦若此近
者不然以此之故中官亦效此例用佩玉事皆從
古可也此此後其於祭服一從古禮
十五年始行親臨受誓戒之禮　上命承旨趙榮國
以大明集禮所載親享郊廟時親省牲及親臨誓戒
事問議大臣榮國啓議大臣則皆以爲難行矣　上
教曰國之莫重莫大者祀而孔子所致敬者其亦齊
矣於　皇朝禮旣載本朝典禮雖不稱親行亦載焉
今者所問不過親行而已親視牲其果掣肘而祀典

懈怠莫若近日其在躬自勉飭之道焉可已也自今
清廟親享之時當親誓百官法殿行之又据大明集
禮親臨誓戒時服色　上御絳紗袍百官朝服
十六年始行親傳香祝禮　教曰旣已問議大臣此
後常祭傳香雖值忌辰齋日以衮龍袍擧行忌辰傳
香皆以無揚黑圓領袍擧行傳香文序京外宜分先
太廟永寧殿及各殿後陵寢廟墓亦同
二十一年領議政金在魯啓祭享時甑羹各三器用
牛羊豕三物見於儀禮及文獻通考而今幷用牛肉
大失禮意　太廟永寧殿每祭請加定羊一豕一從

之
掌令閔墡疏曰古者諸侯五廟禴祠烝嘗每廟一
太牢唐郊廟悉用太牢其後稍易舊攝事時九廟
共用一犢識者非之洛誥曰文王騂牛一武王騂
牛一太牢之中有全蒸者有折俎者其禮自別今
於五享大祭不用全蒸以一牛分爲五室之薦此
折俎也臣謂宜以特牛各薦一室也羹者肉湆也
禮羹定詔于堂註煮肉旣熟告神薦未食之前也
向者以生肉浸於清水而用之近始變爲熟薦然
猶以數片細切之肉納之甑中典僕云肉不足故

不能滿器倘各用一牢必無此失周禮司烜氏以鑑取明水於月以供祭祀故古人重明水玄酒臣曾差朝踐之執事見鬱鬯盎齊醴齊清酒四尊各有攸盛獨明水三尊及玄酒一尊空而加冪而已臣謂宜實其尊如古禮可也事下備局以喪祭從先之意報罷

二十三年攝事 太廟親省牲器 教曰人子事先之心王公匹庶奚間噫王公則禮節繁縟肘多宜躬行五享而不能若意況一年一享乎一享之外皆有不祭之歎雖不能躬薦玉帛心懸廟庭達宵其將不

寢前一日廟香其當親傳隨其後而詣廟一躬謁而
俾禮奉審祭器躬視犧牲遲回齋殿差晚回駕
又 教曰犧牲祭享所重而實于鼎詣饌幔實于
匣旣復舊禮典祀官帥宰人以鑾刀割牲祝史各
以盤取毛血依禮文自今大享勿論親享攝行爲
之意禮非不纖悉而其寢而不行者卽其時獻官
及諸執事之怠慢也今者申飭之後其或怠忽不
行則此豈重其享之意以此書諸謄錄同五禮儀
藏置本署
二十五年 教曰薦俎肉升于鼎實于匣時用匕載

在禮文而今聞無制置者 廟社一體制置
三十年 上以盥洗位所用勺樽所龍頭勺樣同相
混命樽所勺造爲龍頭盥洗勺造爲花蕚
三十一年 教曰 太廟祭器中七稻粱黍稷飯所
盛之七而若鑾刀莫知用於何處置諸庫中盛粢盛
之時有不敬之事追後造鉢摻用之其涉非矣前日
置庫中之七體小云前二十四七今四摻下工曹量
入若摻其樣若七 廟殿各四七精造以此盛粢盛
取粢盛小楪小匙 廟殿各二一體制造
三十三年 教曰永寧殿祝式中或無孝曾孫三字

祖妣二字初意則 仁明兩祖以下祝式其宜釐正
而不敢矣今日奉覽祝式乃覺當從厚釐正而 睿
宗室不稱姪則惟於 仁宗室稱姪於禮不然今後
則一體稱孝曾孫允合於禮各室既稱孝曾孫則於
德宗室只稱國王於禮大不然矣一體稱孝曾孫
德宗室與 元宗室似無異同而於 章廟則以禰
廟追崇或曰有間云故予亦然矣更思之既已追崇
而入廟則與 元宗室豈有間焉 成廟朝追崇即
我 仁廟之心也則一嗣字只漏當室於心若何既
稱孝曾孫孝字中既有嗣意復何持難於嗣字仍命

改定永寧殿祝式十二室皆稱孝曾孫嗣王臣　后位皆稱祖妣

初　睿宗朝禮曹禀定　宗廟祭享祝文式皆稱孝曾孫嗣王臣某皇某祖考獨於　文宗不稱孝曾孫且去屬稱至　明宗朝禮官請改之大臣以爲　文宗與　世祖爲兄弟　文宗不可與　世祖並稱不可輕改至　肅宗十三年承旨李彦綱言他室則皆稱孝曾孫嗣王臣而於　定宗　文宗　睿宗只稱嗣王臣至於　德宗室又稱國王臣於　仁宗室稱孝曾姪孫皆改之爲當大臣以

爲此皆意有所在今不可猝改議遂寢至今 上

六年行司直尹淳言 宗廟各室祝文或稱孝曾孫嗣王臣或稱嗣王臣如 仁宗室稱孝曾姪孫而獨於 德宗室稱國王臣 德宗乃國家直泒先代而稱以國王臣全無係屬之義與郊壇外神祀之祝無異似合博詢處之矣命議大臣右議政趙文命以爲 德宗 元宗俱是追崇之位而當初祝辭中於 元廟則稱嗣王 德廟則不稱嗣王而稱國王不無意義盖 元廟則 仁廟以孫繼祖之故 元廟自歸於禰室其稱孝子嗣王固

宜而 德廟則 成廟以姪繼叔稱考於 睿宗則不可以貳考且無嗣承之實則不可以嗣統論故不稱嗣王而稱國王者似或以此而但重統別嫌之義可行於其時不必行於世代迭遷事體殊前之後旣已躋之 太廟列於 祖宗禘祫之位而祝辭則用郊壇所用國王字實甚未安祭酒鄭齊斗以爲 德宗雖入祔 太廟而於文昭殿不得與享故別立懿廟而享之今則遷矣其祝版曰懿廟親享稱孝姪國王臣諱敢昭告于皇伯考某王 祖宗典禮本如此今日繼而遵行只宜改用

稱姪孫稱伯祖數字而已盖其時稱孝姪國王臣
諱 成宗實上承 睿宗矣 德宗則本非承統
故不得以私親稱嗣王變稱孝姪國王臣者禮實
當然其稱皇伯考某王則亦以其與正統有間故
不稱某大王而只稱謚號示與正統有別也 上
命弘文館博考典禮弘文館引大明會典世宗朝
睿宗祝文稱皇考事 上命更議齊斗以爲館閣
所考獻不惟顯異於國朝正禮乃捨濮議程朱正
定之論又不恤我 祖宗家法之所在而只取嘉
靖張桂之事以進臣竊未曉盖濮王典禮自有定

論而嘉靖變禮張璁桂萼以此大亂一世得罪於天下後世者也若我朝五禮儀則 成廟朝雖有追崇之事當時 聖祖不盡用諸臣之請特用叔姪之稱槩出春秋魯僖無逆祀之義宋朝濮議無貳統之嫌此實由聖德逈出前古明白正大至於如此若以文昭殿廟樂懿廟樂章取以考之其義昭然可見若或以未祔廟前有所疑焉則取考五禮儀告成年月則其前後可知矣 上命日後更禀至八年禮曹判書宋成明又陳 德宗室祝式事 上曰此必 列朝未遑之致也在 成廟時

書以嗣王則有傷於重統之義稱以孝姪則亦涉如何只稱國王似或以此而至於今日則加以孝姪字似無違於禮典矣成明日香室儀軌 穆祖翼祖 度祖 桓祖祝皆稱孝曾孫嗣王臣 德宗祝稱國王臣 睿宗祝稱嗣王臣 仁宗祝稱孝曾姪孫嗣王臣祝式既如是不同而至於 皇高祖考大王以上王后則書祖妣 大王則不書祖考皆不無可疑右恭贊金在魯曰香室祝式睿宗室只稱嗣王臣不書孝曾孫 睿廟與 明廟正統無異而 明廟則稱孝曾孫 睿廟則稱

嗣王臣此則尤爲未安臣意則 睿廟祝辭加孝曾孫三字 德宗祝辭加孝曾姪孫四字 定廟文廟 端廟亦皆依此追加爲得宜此與改題主之重大有異矣 上命收議其後成明又陳 先朝丁卯因承旨李彥綱所啓以永寧殿祝式不齊有收議事而諸大臣皆有持難之意先正臣宋時烈之議雖若可以改而不爲明言先正臣朴世采之議亦持難 端宗復位時謚冊文初有孝曾孫三字故相臣崔錫鼎獻議以爲永寧殿 定宗文宗以下各室祝或稱國王臣或稱嗣王臣而獨

於 仁宗 明宗兩室用孝曾姪孫孝曾孫之號
此必因 仁祖朝所稱親屬承沿不改當去而不
去 端宗祝宜只稱嗣王臣而去孝曾孫三字云
仍以此爲定以錫鼎之言觀之則必以永寧殿是
親盡祧主宜去屬稱示與 太廟有別且五禮儀
祝式國王臣三字用處只是 懿廟而其時祝式
以孝姪國王臣爲辭至祧遷時始去屬稱到今以
只稱國王臣之難安復加已去之稱號尤爲難安
矣 上曰初未知有 先朝收議事今姑置之至
二十一年 上教曰祧位祝式中皆只稱嗣王而

第十室稱孝曾姪孫十一室十二室祝文頭辭中嗣王上猶稱孝曾孫三字此以不祧前祝式不稟仍用者此三字宜書則各室宜一例書之不然則或刪或存其欠一定問于大臣儒臣稟處領議政金在魯議此事自前累有釐正之議而訖今因循聖意之必欲一例定式者誠爲允當臣意則 四祖室 明宗元宗室均是祧廟而屬稱書以孝曾孫則其他各室似無不可並稱之義且 定宗室追上謚號玉冊文中既書孝曾孫則不必以旁尊而有所異同然則 德宗室祝辭不書屬稱又不

曰嗣王臣而曰國王臣有若外神祝辭之未安亦可以一除矣判中樞府事俞拓基議曾孫之稱始見周書自曾祖以下之孫皆稱曾孫矣今若曰不當仍稱於祧後則始建永寧殿而祧　穆祖乃在於　世宗三年而　四祖室祝辭皆稱孝曾孫至于今未或有改以是推之　明宗室　元宗室祝式之猶稱孝曾孫恐無容議似非不祧前祝式不稟仍用而然也至於　仁宗室祝式獨稱孝曾姪孫似由於　仁祖朝所稱承沿因循之致到今合卽釐改一如他室例矣且臣謹稽　肅廟辛酉追

上　定宗謚號時玉冊文亦書孝曾孫且載於列
聖誌狀似可爲旁照之一例而但聞香室儀軌
定宗室祝式只書嗣王臣云此又未敢知也命姑
置之至是命更議大臣大臣無異議遂命改定祝
式自有是議凡七十一年而始定
上以　王后出主執事變通當否議大臣儒臣副
司直尹鳳九以爲出主祭祀之大節　王后位宮
闈令出主雖曰　皇朝之制閹豎賤蹤猥近於
列聖陟降之庭大有違於謹嚴之道自前有識之
論皆謂合變通而事係　太廟不敢擅議今者

聖明有此改革之教宮闈令既不可用則別定
王后位出主執事以行其禮君臣之義無異父子
雖外庭之臣於　王后位執事似無不可而猶或
謂不可則以宗臣差出其在禮意事理誠合便當
上曰行之已久事體至重其所下詢意欲致潔伊
後思之遵古之外無他道申飭內府擇差宮闈令
可也
三十七年太廟秋享始行香祗迎禮教曰欲親命攝
展省亦闕竟夕憧憧一伸情禮然後心可便遂於享
官受香時出崇賢門外祗迎是後　太廟大享朔望

俗節及　陵寢　宮園享祀皆行香祗迎禮遂爲常
典

四十年　上以六條訓　太廟諸享官一曰迎神必也準九成二曰灌後必也誦聖訓三曰毛血必也用鑾刀四曰饌熟必也親舉鼎（攝行時遵禮文）五曰玄酒必也取子水六曰餕餘必也致精潔

續五禮儀　親臨誓戒儀設褥位於正殿階上殿下具遠遊冠絳紗袍執圭南向立諸享官及百官四拜冢宰西向立讀誓文曰凡行事執事官及陪祭宗親文武百官不縱（丙寅命改縱爲飮）酒不茹葷不弔喪問疾不

聽樂不行刑不判署刑殺文書不預穢惡事各揚其職其或有違國有常刑〇親傳香祝儀設御座於正殿近北南向殿下具翼善冠衮龍袍即座香室官進祝版殿下親署訖近侍奉祝及香置於案殿下就褥位跪近侍進香祝殿下受以授獻官鞠躬祗送

薦新

高麗宗廟薦新二月望薦氷若春分在望後則以別日薦四月望薦麥櫻桃七月望薦黍稷粱米八月望薦麻子十二月望薦魚每朔皆用中氣若中氣在望後則用來月朔薦儀與朔望同

忠肅王五年命金士元以温泉所獲禽薦于太廟司膳典儀不至糾正後至士元以聞王曰祭先所以報本于躬獲以獻而有司乃爾耶

本朝 太宗十一年教曰 宗廟薦新櫻桃必於五月朔望祭兼行朔祭未及成熟則待望祭兼行實爲固滯不合人情櫻桃成熟之期端午適中自今隨所得即薦勿拘朔望

禮曹稽古制上書曰文獻通考宋太祖薦新兼設於朔望祭神宗七年詳定廟禮又言古者薦新不卜日不出主奠而不祭近時擇日而薦非也天子

諸侯物熟則薦不以孟仲季爲限又云凡物及時出者卽日登薦旣非祭則於禮不當卜日本國承前朝及宋初之制凡新物之及朔望兼薦有乖於卽日登薦之義願自今凡新物之及時出者不待朔望亦不卜日而薦若值朔望依制兼薦則庶合於禮從之

五禮儀　薦新不卜日値朔望則兼薦

薦新月令正月早藿二月生蛤生絡蹄氷生鰒雀舌生松魚水芹半乾雉三月訥魚黃石首魚石首魚蕨菜葦魚靑橘辛甘菜四月竹筍烏賊魚眞魚

五月櫻桃黃杏瓜子大麥小麥六月粟米黍米稷米稻米林檎李實茄子眞瓜西瓜冬瓜銀口魚七月鰱魚蓮實生梨榛子栢子胡桃青葡萄八月紅柿大棗生栗清酒生蟹松茸鮒魚九月石榴山葡萄獼猴桃生鴈十月柑子橘乾柿子銀杏銀魚大口魚文魚薯蕷柚子十一月瓜魚青魚天鵝白魚十二月秀魚生兎乳柑洞庭橘唐柚子

仁祖十六年備邊司啓月令天鵝薦新最有民弊而猶難得丁卯變後許以生鴈代封今番之變非復丁卯之比請依丁卯例限民力蘇復間生鴈代封

孝宗朝完南君李厚源請太廟薦新天鵝依大明集禮代以鵚鶬盖以天鵝一頭價至米八九十斛而時又不得故也議竟不行

今上二十六年 上將親享 太廟慶尚道薦新竹筍來到禮曹啓朔望五享例爲兼薦而親享則無可據之規命兼薦

謁廟

新羅哀莊王二年謁始祖廟

百濟多婁王二年謁始祖東明王廟責稽王汾西王契王阿莘王腆支王並如上行

高麗顯宗十八年王親謁太廟以新修宗廟奉安祖
宗神主也
文宗十年王太子見太廟三師以下導從庚子二人
爲左右贊者率更令請拜注簿告辦初詣廟時引樂
懸而不作謁畢樂作
本朝 宣祖三十年 上出興化門外迎 廟社主
至權安所行焚香禮詳見廟制
顯宗十年 王世子將謁 廟禮曹啓 王世子謁
廟是冊禮後初行與常時陪往有異行禮先後議大
臣判中樞府事宋時烈以爲家禮生子見祠堂儀主

人拜訖立於香案東母以子拜於兩階間此稍可據
從之 上入 廟庭行禮仍立版位待王世子展謁
後行拜禮而出○禮曹啓 王世子展謁永寧殿之
儀不載於五禮儀而諸大臣以爲只謁 太廟未安
請並謁永寧殿從之
肅宗八年 上謁 太廟以自前 宗廟永寧殿展
謁時只拜階下而退情甚缺然於是拜禮畢仍詣殿
內奉審
二十二年 王妃及世子嬪謁 太廟先是 中宗
丁丑直提學李耔等請行王妃廟見禮不從至是應

教李昂命言　宣廟朝　仁穆王妃冊立時副提學
李睟光上劄請行廟見禮考大明會典天子皇后及
皇太子太子嬪廟見明白載錄矣命二品以上及三
司會議進善權尚夏獻議以爲可行禮曹啓大明會
典及集禮謁廟條皆以司贊司賓執禮於廟庭皆宮
中女官之號　廟見時請以女官將事校理李益壽
修撰鄭齊泰疏請並謁永寧殿答曰會典廟見條有
引諸德祖懿祖熙祖仁祖皇帝皇后前之文則永寧
殿似當有展謁之禮創始之日不可不詳審俾無未
盡之悔仍命議大臣諸大臣以爲親盡之廟與　太

廟有異遂命只謁　太廟
二十八年　上命　宗廟永寧殿展謁每歲春秋行
禮仍爲著例
二十九年　王妃始行廟見禮于永寧殿
臣謹按后妃之有事廟中三代以後此禮無
聞廟見之禮始見於　皇朝會典而我　先
王特擧而行之見于　宗廟則自丙子始並
見于　永寧殿則自癸未始猗歟盛哉此吾
東方立國以來所未有也自玆以後遂成定
禮

景宗元年　王世弟嬪行　廟見禮

今　上二十二年命改　王妃　王世子世子嬪謁廟拜位舊儀殿下王世子立位設于廟戶之東西向世子北向王妃世子嬪拜位設於廟戶之西東向嬪北向至是命從開元禮立拜位皆分設廟庭東西

四十一年　王世孫嬪行　廟見禮

續五禮儀　春秋謁宗廟永寧殿車駕出宮王世子出門外次祗迎至廟門降輦陞輿由東門入王世子由西門入具冕服由東挾門入就位殿下具冕服執圭由正門入就版位西向四拜王世子以下在位者

皆四拜殿下由東階陞王世子從陞自第一室奉審
各室降還出至廟南門外步過前路至永寧殿四拜
奉審如上儀○王妃謁宗廟永寧殿大駕先進發至
廟王妃出宮各司一員陪從至廟大駕陪從百官祗
迎殿下先行禮奉審如儀降入小次承史侍衛百官
退出王妃具翟衣由正門入就位東向立殿下出次
就位西向立王妃四拜殿下入小次王妃還出至永
寧殿並如謁廟儀○王世子謁宗廟永寧殿並如春
秋親謁儀惟宮官陪從○王世子嬪謁宗廟永寧殿
殿下與王世子先詣行禮畢入小次王世子嬪由東

挾門入就拜位王世子出就位殿下詣立位王世子
嬪四拜殿下與王世子還入小次至永寧殿並如謁
廟儀
禮曹判書閔應洙啓五禮儀以爲女子見舅姑時
則四拜而見祠堂則再拜男子皆再拜而醮禮則
四拜皇朝禮八拜四拜列朝儀節亦不同請博詢
右議政宋寅明以爲以家禮俠拜之文觀之女拜
之倍於男拜禮意當然儒臣尹鳳九以爲五禮儀
與皇朝禮之拜數不同今未可知朱子云男子再
拜婦人四拜謂之俠拜盖婦人拜無揖首不至地

故俠之也大殿旣四拜則中宮依皇朝禮八拜似當朴弼傳以爲通典雖婦人皆再拜朱子以婦人四拜謂之俠拜則今當遵此　上下教曰王朝之禮宜從王朝禮俠拜禮置之

東國文獻備考卷之二十五